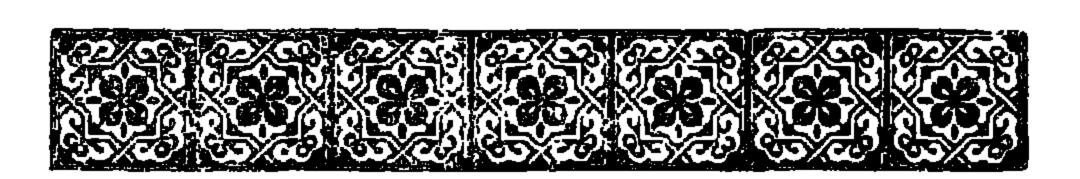
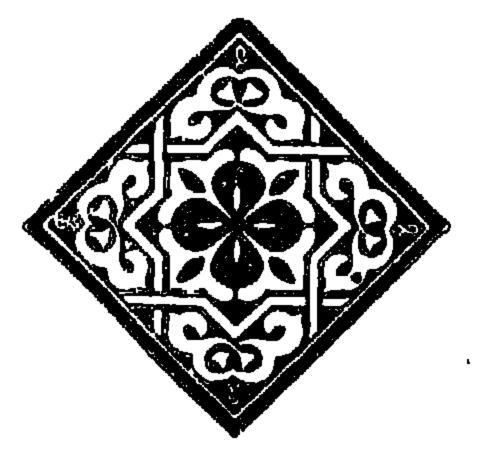
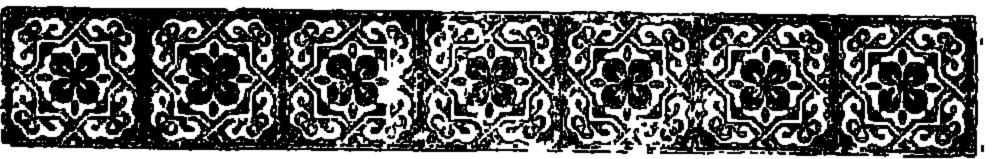
الدكتومحمة النبي

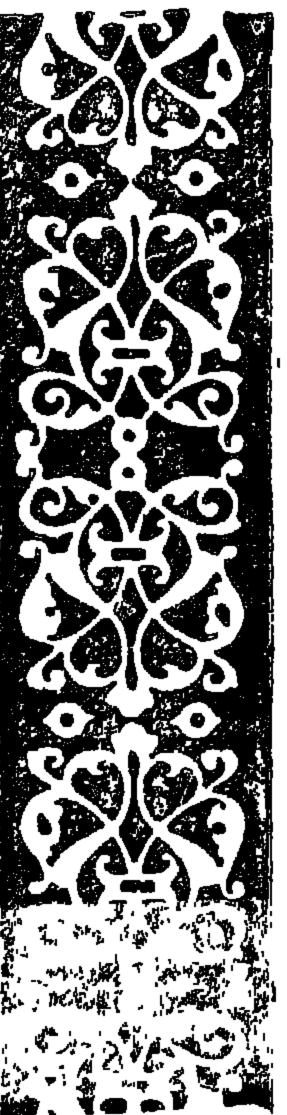

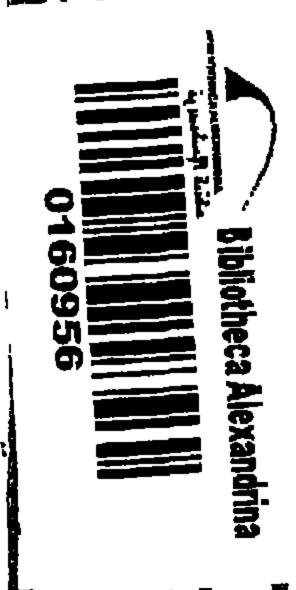

يطلب من : مبكستية وهيبة على شادع الجمهودية - عابدين الغاهمة - تلينون ٩٣٧٤٧٠

الدكور محت الربي

بطلب من: مكسيه ورهبه عا شادع الجمهورية عابدين القاهرة مايغون ٩٣٧٤٧٠ الطبعة الأولى رجب سنة ١٩٨١هـ مايو سنة ١٩٨١م

جميع الحقوق محفوظة

المنالغ المراكب

: 4_________

عبد تتلمذ الفارابى على فلسفة « انطاكية » و «بغداد » ، وهى فلسفة العصر الهللينى الرومانى ، انتقلت من الاسكندرية ، بعد ما مضى عليها هناك قرابة سبعة قرون منذ الميلاد ،

وفي الثلاثة قرون الأولى من هذه السبعة سادت فيها مدرسة الأفلاطونية الحديثة . وكان طابعها الانتخاب من المدارس الفلسفية السابقة ، ومزج العناصر المنتخبة بعضها ببعض ، أو الشرح والتعليق على كتب القدامي السابقين . وبالأخص على ما لأفلاطون ، وارسطو .

وقد أضيف الى مزج العناصر الفلسفية المنتخبة: نوع من الملاءمة يينها وبين المسيحية ، وعلى نمط هذه الملاءمة انقسم المسيحيون الى: اليعاقبة ، والنساطرة والملكانيين ،

أما في الفترة الأخيرة من السبعة قرون الميلادية فقد قام فيها مايسمى بمدرسة الاسكندرية ، وكانت خلفا للافلاطونية الحديثة على التراث الفلسفي في هذه المدة ، لكن مع اختلاف في اتجاهها يغاير اتجاه مسابقتها ، فبعد أن كان اتجاه الأفلاطونية الحديثة مركزا في الناحية المينافيزيقية من الفلسفة الاغريقية ، أي في اتجاه ربما يتنافر معالمسيحية

أصبح اهتمام مدرسة الاسكندرية الفلسفية متجها الى بحث العلوم الرياضية والطبيعية من جهة ، مع كبت الناحية الميتافيزيقية ، أو مع اهمال دراستها على الأقل من جهة أخرى ، ولهذا سادت الملاءمة بين اتجاهها واتجاه المسيحية ، وربها كان التقرب من الدين ورجاله هو العامل في تعديل اتجاهها في البحث وتحويله من الناحية الالهية الى العناية بالعلوم الرياضية والطبيعية .

والأغلاطونية الحديثة التى سبقت مدرسة الاسكندرية ، فى مدينة الاسكندرية كانت ترمى الى ايجاد وحدة من عناصر الفلسفة الاغريقية والديانة الشرقية ، ولهذا كان أغلوطين مؤسس هذه المدرسة يتمتع بنظرة احترام شعبية ، بجانب تمتعه بمنزلة رفيعة بين العقليين . وهذا الاتجاه لابد أن يوجد تنافرا بين الوئنية التى اختلطت بالفلسفة الاغريقية الالهية وبين المسيحية .

وهكذا: بعد أن نقلت الفلسفة من أثينا وروما . . الى الاسكندرية انصب العمل الفلسفى فى الفترتين اللتين عاشت فيهما الفلسفة فى مدينة الاسكندرية فى السبعة قرون الأولى بعد الميلاد : على التوفيق والانتخاب . وهو توفيق أو انتخاب من مدارس فلسفية اغريقية . وضم المنتخب بعضه الى بعض فى وحدة واحدة ، مع ملاءمة بينه وبين ديانة شعبية ، أو بينه وبين المسيحية .

وعندما نقل مركز الفلسفة من الاسكندرية . . الى انطاكية ، ثم الى بغداد كانت الفلسفة المنقولة عبارة عن مزيج:

ا سمن عدة مدارس افريقية ، وبالأخص من مدرنستى : ألفلاطون ، وأرسطو .

٢ ــ ومن ديانة أخرى شرقية ، أو مسيحية ،

واذا قلنا أن طابع الفلسفة المنقولة كان مزيجا من الأغلاطونية ، والأرسطية والرواقية ، والتصوف الشرقى لم يكن ذلك القول غريبا ، غهى فى الواقع تمثل كل هذه المدارس ، وكل الاتجاهات الثقافية مابين النسانية ، ودينية ، ووثنية .

وعندما وصلت الفاسفة عن طريق المدارس المسيحية في الشرق الأدنى ، الى المسلمين : وصلت اليهم وهى تجمع كل هذه العناصر ، لكنها وصلت اليهم مغلفة بفلاف آخر ، وصلت اليهم وقد علتها مسحة صوفية شرقية ، وفيها تأييد « بوحدة الأول » وبساطته ، ولهذا سريها المسلمون أول الأمر ، وقدروا فيها « عصمة الحكمة » .

ومن أجل ذلك أيضا استبعدوا أن يكون لحكماء الاغريق مقصد يتعارض مع الاسلام طالما يقولون: « بالوحدة » في العلة الأولى وطالما يرون الزهد طربقا لسعادة الانسان وان أعطى ظاهر عباراتهم مايفيد هذا التعارض في بعض الأحيان.

ولأن المسلمين استبعدوا هذا القصد من الاغريق حاولوا ان يوفقوا بين : أفلاطون ، وأرسطو ، عندما تبدو بينهما معارضة ، كما حاولوا التوفيق بين فلسفتها من جهة ، والاسلام من جهد أخرى ، أن أعطى ظاهر النصوص في الجانبين نوعا من التضارب بينهما .

ولم يكن المسلمون يومئذ على يقين من أن التضارب بين الآراء كان من خصائص الفلسفة المنقولة اليهم ، وقد كان كذلك خاصة للفلسفة الاغريقية . كما لم يدروا: أن «واحد» هذه الفلسفة الذي يعتبر أصل الوجود: معطل وغير فاعل ، وأخيرا لم يعلموا: أن في تصوفها: تطرف يخالف الزهد في الاسلام ، فضلا عن أنها اختلطت بوثنية الديانات البدائية في صورة فكرية راقية ، أي في صورة مصقولة عليها سمة العقل ، ولها طابع التعليل المنطقي «

* * *

عبد أسلوب الفارابي في التوفيق:

والفارابى واحد من مشاهير الفلاسفة المسلمين الذين ظنوا « الحكمة » فيما نقل اليهم من الفلسفة الاغريقية ، والذين اعتقدوا تن عظماء الحكماء من الاغريق يكاد يستحيل عليهم التضارب فيما يقولون . وأن حكمتهم يستحيل عليها أيضا : أن تختلف مع الاسلام . علما بأن ما نقل اليهم منطوى في واقعه على التضارب ، فواقعه قو الوان عديدة ، وفقط مغطى ببريق يخدع من لم يقف عليه ،

ولحسن ظنه بالفلسفة الاغريقية ٠٠ وليقينه بعدم تضارب الغلسفة مع الاسلام: دخل التغلسف على أساس « الجمع » بين الآراء الفلسفية ، و « التوفيق » فيما يبدو منها مختلفا بعضه مع بعض أو مع الاسلام .

واذا كان كتابه: « الجمع بين رايى الحكيمين: اغلاطونوارسطو »

• بيصور جهده وعمله العقلى في الجمع بين الآراء الفلسفية على العموم • مان كتابه الآخر: « فصوص الحكم » • . يعطى المثل على قوفيق الفارابي الخاص به ، والذي يتميز عن طريقه: عن أي فيلسوف السلامي آخر .

واذا استعرضنا بعض النهاذج في هذا الكتاب للتوغيق بين الفلسفة والاسلام: فانا نجد « توفيقه » عبارة عن « ضم » ما للاسلام . . الحار » واحد ، بحيث يبدو أن معنى الفلسفة في « اطار » واحد ، بحيث يبدو أن معنى الفلسفة هو معنى ماجاء في الاسلام ، في فههه الخاص لنص الاسلام .

فاذا لم تكن هناك نصوص اسلامية تسعفه لتأييد الفلسفة في موضوعات يرى الأخذ برأى الفلسفة فيها تأييدا للاسلام أو يرى انه مضطر لقبولها لأنها من تتمة الفكرة الفلسفية المعمد الى الشرح والتأويل بحيث يلتقى الرأى الفلسفى مع المشكلة الاسلامية وان كانت هناك مشقة في هذا الالتقاء .

ولهذا كان عمل الفارابى فى ملسفته هو التوفيق بمعنى الضم . . والشرح بمعنى التأويل . وما ينسب الى الفارابى هنا ينسب الى الكندى قبله ، كما ينسب الى ابن سينا بعده ، ولكن ظاهرة « الضم » عند الفارابى لها طابعها الخاص ، وهو ذلك الطابع البسيط الذى يودع فى ذهن القارىء — فى يسر — أن الفلسفة والدين تعبيران عن معنى واحد ، رغم ما قد يكون هناك من جفوة ، أو رغم مايكون هناك من تضارب خفى بين الطرفين .

* * *

* في مشكلة الوجود:

ا ــ ففى الحديث عن الممكن ووجوده . . فى المحديث عن العالم والخالق له ، يقول:

« الماهية المعلولة لايمتنع وجودها في ذاتها ، والا لم توجد ،

ولا يجب وجودها بذاتها ، والا لم تكن معلولة .

فهى فى حد ذاتها ممكنة ، وتجب بشرط مبدئها ، وتتمتع بشرط لا مبدئها ،

فهى فى حد ذاتها هالكة . ومن الجهة المنسوبة الى مبدئها واجعة ضرورة . وكل شيء هالك الأوجهه » (١) . ٠٠٠

قيختم الفارابى في هذا « الفص » حديثه عن المكن في ذاته ، وأن وجوده ان وجد ، وبقاءه ان بقى بسبب واجب الوجود بذاته ، اذ من حيث ذاته غير قائم ، . يختم هذا : بتعبير القرآن عن المخلوقات وهي موجودات هذا العالم ، بقوله : « كل شيء هالك الا وجهه » • • أي كل شيء هو غان وغير قائم من حيث ذاته وأما الله فهو الباقي وحده • وهذا التعبير ورد في الآية اللهانة والثمانين في سورة القصص ، وهي :

(ولا بتدع مع الله اللها آخر ، لا الله الاهو ،

كل شيء هالك الا وجهه ،

له الحكم ، واليه ترجعون)) (٢) ٠٠

والفارابى بهذا الضم يوفق بين رأى أرسطو فى واجب الوجود ، وممكن الوجود ، من جهة ، وبين الله الخسالق ، والعوالم الأخرى

⁽۱) الفصوص ۱۲۸/۱۲۷ من المجموع من مؤلفات الفارابى . طبع مطبعة السعادة الطبعة الأولى ۱۹۰۷م ــ ۱۳۲٥ه .

⁽٢) القصص : ٨٨ ٠

المخلوقة له من جهة اخرى وكأنه يقول: ان ماتشير اليه هذه الآيظة من وجود العالم، سبب خلق الله اياه ووجود الله الخالق بذاته: لايختلف عن وجود الممكن - في نظر أرسطو - بسبب واجب الوجود ووجود واجب الوجود الممكن بذاته . أحد الأمرين معلول للآخر في وجوده . وكما تؤيد الفلسفة رأى الاسلام في الصلة بين الله الخالق والمخلوقات يؤيد الاسلام رأى الفلسفة في الصلة بين واجب الوجود بذاته ، وممكن الوجود بذاته .

وهذا « الضم » لانسيابه ويسره يبدو وكان ماينسب الى الفلسفة وكذلك ماينسب الى الاسلام : من مصدر واحد وليسا من مصدرين مختلفين ، مع أنهما كذلك ، اذ الله في الاسلام فاعل وخالق ، ولكن واجب الوجود بذاته في الفلسفة الأرسطية معشوق لغيره ، وليس فاعلا ، فضلا عن أن يكون خالقا .

العليل على وجود الله:

٢ - وفي التدليل على وجود الله يستعير الفارابي من الأفلاطونية الحديثة طريقها فيما يسمى « بالجدل النازل » ٠٠ « والجدل الصاعد » ٠٠ وفي الحديث عن ذلك يستأنس بآية قرآنية ، وهي قوله تعالى :

﴿ سنريهم آياتنا في الآفاق ، وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه المحق ، أو لم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد)) (١) ...

والم تعصلت : ٣٥

ونص حديثه: « نص »:

« لك أن تأحظ عاام الخلق فارى فيه آيات الصانعة ،

ولك أن تعرض عنه ، وتلحظ عالم الوجود المحض ، وتعلم أنه لابد من وجود الذات ،

- (أ) غان اعتبرت عالم الخلق فأنت صاعد ،
- (ب) وان اعتبرت عالم الروجود المحض فأنت نازل .

تعرف بالنزول: أن ليس هذا ٠٠ ذالك ٤

وتعرف بالصعود: أن ليس هذا ٥٠ هذا ٤

(اسنریهم آیاتنا فی الآفاق ، وفی انفسهم ، حتی باتین لهم انه الاحق » اوام یکف بریک انه الاحق » اوام یکف بریک انه علی کل شیء شهرد) (۱) ...

والفارابي كأنه يقول: هناك دليلان على وجود الله:

الدليسل الأول:

ان ننظر الى المخلوقات أو الى مايسميه هو : بعالم الخلق وهو عالم يأتى بعد عالم الأمر أو عالم الملائكة ، وقبل هذا يكون عالم الربوبية أو عالم الوجود الالهى - فتشهد فى المخلوقات صفعة تدل على صانع لها وهذا الصانع هو الله تعالى ، وهذا الدليل هو دليل تصاعدى : تنتقل من عالم الخلق ، . الى الأعلى وهو عالم الوجود الالهى .

الدليل الثاني:

ان تنظر الى « الوجود المحض » ٠٠ اى الى الوجود الله هو

⁽١) المجموع: ص ١٣٩.

وجود ، فتصل من هذه النظرة الى أن هناك واجب الوجود لذاته-وهو الله تعالى . وهو السبب في وجود المكن ووجوبه . والمكن هو مابعد الله من عوالم . . هو عالم الأبر أو الملائكة . . وعالم الخلق أو المخلوقات وبالأخص الانسان .

وهذا الدليل على وجود الله دليل تنازلى ، لأنه من وجود واجب الوجود بذاته : يعرف عالم المخلوقات ، والعقل اذن في هذا الدليل ينتقل من الأعلى وهو واجب الوجود بذاته ، أو الله ، ، الى الأدنى وهو وجود بغيره ، أو المخلوقات ،

ثم يجعل الآية التي استشهد بها هنا تعطى الطريقين في الجدل وهما : الصاعد . . والنازل ، على السواء ، فقوله :

((سنريهم آياتنا في الآفاق ، وفي أنفسهم ، حتى يتبين لهم أنه الحق)

.. تشير في تقديره الى الجدل الصاعد ، فأمارات الله في عالم المظوقات ، وفي النفوس البشرية: تعطى الدليل على وجود الله الحق ، فهى صنعة ، وكل صنعة لابد لها من صانع ، والصانع هو الله تعالى ، فهو دليل من الأدنى على الأعلى ، دليل المخلوقات على الله ، وعالم المخلوقات على الله ، وعالم المخلوقات تجل لوجود الله فكأنه هو ، ، هو ،

وقوله:

شهيد على وجود غيره ، وهذا دليل من الأعلى على الادنى ، والوجود الأعلى غير الوجود الأدنى لبس هذا . . ذاك .

وهذا التركيب الفلسفي للفارابي يتكون من عناصر ثلاثة :

(أ) العنصر الأرسطى ، وهو عنصر الواجب بذاته ، والمكن بذاته ، وملهكن بذاته ، وصلة كل منهما بالآخر ،

(ب) العنصر الأفلاطونى الحديث ، وهو عنصر توجيه الاستدلال بكل منهما على الآخر : على أن يكون مرة من الأعلى الى الأدنى . . ومرة أخرى على العكس : من الأدنى الى الأعلى ، مع تسمية وجه منهما بالجدل النازل ، والآخر بالجدل الصاعد .

(ج) العنصر الاسلامي ، وهو ماجاء في الآية هنا .

والتوفيق الذي ينسب اليه هنا هو احتواء الآية بعمله الفلسفي على مضمون العنصرين الأولين ، وكأن هذين المعنصرين يكونان معنى الآية القرآنية ، وكأن القرآن في اعتباره يترجم عن الفلسفة ، وعملية التوفيق هي : عملية « مقدم » ، ، « وتال » في قياس منطقي أرسطى ،

* * *

جد في خلق الله العالم:

" - وفي خلق الله للعالم يحكى الفارابي النمط الأرسطى في صدور الموجودات فيقول:

« لحظت « الأحدية » نفسها فكانت قدرة .

فلحظت القدرة فلزم العلم الثانى المشتمل على الكثرة • وهناك عالم الربوبية •

يليها : عالم الامر يجرى به القلم على اللوح ، فتتكثر الوحدة ، حيث ((يفشى السدرة ما يفشى)) (۱) ، ويلقى الروح والكلمة موهناك عالم الأمر •

يليها العرش ، والكرسى ، والسموات ، وما فيها : كل يسبح بحمده ، ثم يدور على المبدأ ، وهناك عالم الخلق : يلتفت منه الى عالم الأمر ويأتونه كل فردا » (٢) . . « وكلهم آتيه يوم القيامة فردا » (٣) . . . « وكلهم الله يوم القيامة فردا » (٣) . . .

فأرسطو يرى : أن واجب الوجود بذاته : عقل ٠٠ وأن صدور المكن عنه يكون عن طريق التعقل ٠ وواجب الوجود بذاته واحد من كل وجه ، والكثرة في الوجود تكون بعد ذاته ٠ أذ أنها كثرة المكن ٠

وطريق صدور الكثرة في المهكن عن واجب الوجود الواحد من كل وجه هو : أن واجب الوجود باعتباره أنه عقل : يعقل ذاته أولا . وعن تعقله لذاته الواحدة ينشأ « العقل الأول » . .

وعندئذ يكون هنساك مع واجب الوجود بذاته : واجب الوجود بغيره ، وهو العقل الأول .

والعقل الأول يعقل واجب الوجود بذاته ، ويعقل ذاته كذلك . وعن طريق تعقله لواجب الوجود بذاته ينشأ عقل ثان ، وعن تعقله الذاته ينشأ غلك أول .

وا) النجم: ١٦ · (١٦) المجموع: ص ١٣٥ ، ١٣١ -

⁽٣) سريم : ه٠

والعقل الثانى يعقل العقل الأول قبله ، ويعقل ذاته ، كما يعقل الفلك الأول . وعن طريق تعقله للعقل الأول ينشأ عقل تهالث ، وعن طريق تعقله لذاته تنشأ نفس الفلك الثانى ، وعن طريق تعقله للفلك الأول ينشأ جرم الفلك الثانى ،

ويستمر الأمر في نشأة العتول ، والأفلاك بنفوسها وأجرامها على هذا النحو: العقل بتعقله عقلا قبله ينشأ عنه عقل آخر ، وبتعقله لذاته ينشأ عنه نفس فلك آخر جديد ، وبتعقله للفلك قبله ينشأ جرم الفلك ، الى أن تصل العقول الى العقل الفعال ، وتصل الأفلاك الى فلك القمر ،

وهنا ينتهى عالم العقول عند ارسطو ، وهو عالم ينشأ عن واجب الوجود بذاته ، باعتبار أنه عنل ، والموجودات التى وجدت حتى الآن بنهاية العقول: تكون نوعين من الوجود ، . تكون:

أولا: نوع واجب الوجود بذاته ، وهو واحد أحد .

وثانيا: نوع واجب الوجود بغيره ، وهو المكن الذي يتمثل في عالم العقول والافلاك ..

وهذان النوعان يختلفان كل الاختلاف ، فبينما احدهما لايقبل الكثرة بحال ، اذا بالآخر يقبل الكثرة اللانهائية ، فضلا عن أن أحدهما لايجتاج في وجوده الى غيره ، بينما الآخر يحتاج في وجوده أو وقوعه بالفعل الى غيره .

وآخر عقل في عالم العقول - في تصور ارسطو - وهو العقل النعال : يتصل بالانسان في عالم المخلوقات بعد العقول ، ويفيض عليه بالألار .

والفارابي في استعارته للنمط الأرسطي في طريق وجود الموجودات بعد الله ، باعتبار أنه حريص على أعتبار الاسلام : يعبر عن هذا النمط الأرسطى بتعبير آخر يوفر للاسلام ، ما جاء فيه من صفات الله ، وبالأخص صفتى : القدرة والعلم ٠٠ وما جاء فيه كذلك خاصا مالملائكة ، بعد أن يشارك ارسطو في وحدة الموجود الأول ، وهو واجب الوجود بذاته عنده ، والله عند الفارابي ، فعبر بلفظ: « لحظ » بمعنى : علم ، ، بدلا من لفظ : « عقل » الذي استخدمه أرسطو . لأن الفارابي لايستطيع من الوجهة الاسلامية أن يطلق على « الله ٠٠ » : « عقلا » ٠٠ كما صنع أرسطو . ولذا يقول : « لحظت الأحدية نفسها فكانت قدرة » مه والمراد بالأحدية هو الله الواحد . والمعنى : أن الله لحظ وعلم ذاته ، فنشأت قدرته على الخلق والايجاد . كما يقول : « ولحظت القدرة (أي ذات الله) خلزم العلم الثانى المشتمل على الكثرة وهناك عالم الربوبية " ٠٠ أما العلم الأول فهو علم الله لذاته . ومن الله وقدرته ، وعلمه لذاته : يتكون مايسميه بعالم الربوبية . وهو يساوى منطقة الواجب بذاته عند أرسطى ، وهو واحد وحدة مطلقة من كل وجه ، والفارابي كان مضطرا الى أن يخالف أرسطو في مضمون منطقة الله • لأن الله كما ورد في القرآن له صفات عديدة ، منها : القدرة ، والعلم ، ولكنه لم يذكر بقية الصلفات الله كي يلتزم نهج أرسطو في وجود الممكن بعد واجب الوجود بذاته سباشرة ، بناء على تعقله لذاته . خالكارة في المكن بعد واجب الوجود بذاته ، بناء على تعقله ، ابتداء مالعقل الأول ، الا أن هذه المساوقة بين الفارابي وأرسطو لو أخنت حرفيا لكانت قدرة الله « حادثة » أو نشات بعد ذاته لا في زمان . الأنها نشأت من علم الله لذاته ، كما كان العقل الأول في نظر ارسطو

ا حادثا. النه نشأ بعد تعقل واجب الوجود بذاته ، لذاته وليس مناك في الاسلام من يقول بحدوث صفات الله ، اذ أن العقليين في الجدل الكلامي يرون الصفات : عين الذات ، والذين يقولون بأنها غير الذات ، يرونها قديمة قدم الذات ،

وهذا الماخذ قد يكون احدى نتائج « التوفيق » بين الفلسفية والاسلام الذى يمارسه الفارابي هنا في كتاب: « فصوص الحكم » . ثم يستطرد الفارابي نيذكر ما في الاسلام — في تصوره — مساوقا لعالم العقول المكنة ، بعد واجب الوجود لذاته ، عند أرسطو . ومايراه هنا مساوقا للعقول هو : الملائكة ، والملائكة عنده تكون بعد الله : عالما آخر أفضل من عالم الانسان ، كما تكون العقول — عند أرسطو — الى العقل الفعال ، عالما آخر أفضل من عالم الانسان ، والمسلو بعد واجب الوجود بذاته ، فيقول : « يليها عالم الأمر يجرى به القلم على اللوح فتتكثر الوحدة ، حيث يغشى السدرة مايغشي ، ويلقى الروح والكلمة ، وهناك عالم الأمر ، وسدرة المنتهى هي الحد الفاصل في نظره بين عالم الملائكة وعالم الانسان ، وهي الملتقي الذي التي فيه الرسول عليه السلام بجبريل ، من عالم المخلق الى عالم الملائكة : الرسول عليه السلام بجبريل ، من عالم المخلق الى عالم الملائكة :

﴿ ولقد رآه فزلة اخرى • عند سدرة المتهى عندها جنة المأوى • اذ يغشى السدرة مايفشى ، ما زاغ البصر ، وما طفى) ﴿ (١) • •

^{· 14 - 14 :} pain (1)

والمعنى الذى يقصده الفارابى من ضم هذه الآية الى ما يتحدث به عن عالم الأمر: هو ان يؤكد ان هناك فصلا بين مايسميه بعالم الملائكة او عالم الأمر، وبين عالم الانسان الذى يعيش فيه الرسل عليهم الصلاة والسلام، وهو فصل فى الدرجة والقيمة قبل أن يكون فصلا للتمييز بين عالمين مختلفين فى الطبيعة والنشأة ، كما يريد أن يذكر: أنه عند سدرة المنتهى يلتقى عالم الروح والسر والخفاء بعالم الظاهر والشاهد الذى هو عالم الانسان ،

والملائكة عنده: عقول مجردة مسناوقة للأرسطية ، واتصالها بالانسان العادى بالرؤية المنامية ، أما اتصالها بالرسول مفى اليقظة ، ويعبر عن ذلك في قوله:

« الملائكة صور علمية ، جواهرها علوم ابداعية ، ليست كالواج نيها نقوش أو صدور فيها علوم ،

بل هى علوم اداعية قائمة بذواتها · تلحظ الأمر الأعلى فينطبع في هوياتها ماتلحظ وهى مطلقة ·

لكن الروح القديسة (وهى روح الرسول) تخاطبها في اليقظة ٤ والروح البشرية تعاشرها في النوم » (١) ...

ويكمل الفارابى خلق الله للعالم بحديثه عن عالم الخلق بعدا عالم الربوبية ، وعالم الأمر بنيقول فيها مانقلناه عنه سابقا في قضية الخلق:

⁽١) مصوص الحكم: ص ١٤٦ .

« يليها العرش ، والكرسى ، والسبوات وما فيها ، كل يسبح بحمده ثم يدور على المبدأ (ويعنى بالمبدأ : مبدأ الوجود ، وهسوالله)

وهناك عالم الخلق . يلتفت منه الى عالم الأمر ويأتونه كل فردا : فردا (اى مجردا عن البدن) » . ويشير بقوله : ويأتونه كل فردا : الى الآية : « وغرثه ما يقول وياتينا فردا » (۱) . ولكن معنى كونه « فردا » في الآية : ان الكافر الذي يعتز في دنياه بعصبيته وقوته ، وبماله الوفير سيبعث يوم القيامة ويأتي ربه مجردا عن القوة والمال معا . أما ما يقصده الفارابي بقوله : ويأتوه كل « فردا » : أن الناس جهيعا ستتجرد عقولهم وأرواحهم من أبدانهم بالموت وتدخل عالم العقول بعد أن تلتفت اليه في حياتها . ولكي يجمل المفاية من خلق السموات وما فيها ، متأثرا بالدين ، هي : عبادة الله والتسبيح بحمده ، ثم يدور على البدا » أي أن عبادة السموات يتجلى في دورانها حول الله . على نحو مايشرح ذلك عبادة السموات يتجلى في دورانها حول الله . على نحو مايشرح ذلك في « فص » خاص . اذ يقول :

« صلت السماء بدورانها ،

والأرض برجمانها ٤

والماء بسميلانه ،

والمطر بهطلانه ،

وقد تصلی له ، ولاتشمعر ، ولذکر الله أکبر » (۲) . •

⁽۱) مريم: ٨٠ (٢) فصوص الحكم: ص ١٤٤٠.

وخلق العوالم الثلاثة الآن ، وهي عالم الربوبية الذي يتكون من الله وصفاته وبالأخص القدرة والعلم .. وعالم الملائكة أو عالم الأمر .. وعالم الانسان أو عالم الخلق : يساوق في نظر الفارابي : مايؤثر عن أرسطو من دائرة واجب الوجود بذاته .. ومن دائرة العقول والأفلاك بعده الى العقل الفعال واخيرا من دائرة الانسان .

والفارق فقط هو:

أن الفارابي يقحم ما للدين في هذه المساوقة ٠٠ فيقحم « القدرة » التي الله في الاسلام ، والتي بها الخلق والايجاد ٠٠ كما يقحم الملائكة بعد أن يشرحها بأنها جواهر علمية .

بينما ارسطو لايصف واجب الوجود بذاته عنده بالوحدة . والوحدة في نظر عين ذاته . ولايعنيه : أن يصفه بالقدرة الخالقية . لأن عملية وجوده العالم أو الكثرة المكنة في نظره هي عملية عشق : هناك عاشق ، وهناك معشوق وليست عملية خلق وايجاد . . هي عملية تصويرية تخيلية شعرية ، وليست عملية واقعية . . هي عملية تبرير لما وجد ، وعلى نحو ما كان متصورا في وثنيه الاغريق .

非 禁 縱

عبد في مهمة الانسان في الحياة:

٢ -- وفي مهمة الانسان في الحياة الدنيا يرى النارابي : التجرد ،
 والتحرر من الحجاب ، وهو البدن وغرائزه ، فيقول :

« ان لك منا غطاء غضلا عن لباسك من البدن ، فاجتهد أن ترفع الحجاب وتتجرد ، فحينئذ تلحق ،

فلا تسال عما تباشره : فان المت فویل لك ، وان سلمت قطوبی لك ، وانت فى بدنك تكون كأنك لست فى بدنك ، وكأنك فى صسقى الملكوت ،

المترى مسا لا عين رأت ، ولا أذن سنسمعت ، ولا خطر على، تلب بشر .

فاتخذ لك عند الحق عهدا ٠٠ الى أن تأتيه قردا » (١) ٠٠

فاذ يرغب الفارابى الانسان ، وهو من عالم الخلق ، أن يرتفع, بروحه الى عالم الأمر ، فيتجرد عن شهوات البدن في حياته ، حتى, يحس انه ليس في بدن ، ويعاهد الله على أن يأتيه وحده خاليا من غطاء بدنه يوم يموت ، أذ ينصح الفارابى بذلك فانه يسلك مسلك الأفلاطونية الحديثة عن طريق « جدلها الصاعد » ، وهو يوحى, هذه المدرسة اصل المالم المحسوس المشاهد ، بأن يكبت شهوات هذه المدرسة اصل العالم المحسوس المشاهد ، بأن يكبت شهوات البدن ، بحيث يعزل أثره تماما على الروح ، فيفنى ، بينما تبقى الروح فتصعد الى عالم الأرواح والنفوس فوق هذا العالم المادى ، وما تطلبه الأفلاطونية الحديثة هنا بجدلها الصاعد يمثل عنصر التصوف الهندى الذي مزجته مع العناصر الفلسفية الاغريقية في نظامها الفلسفى ، كما كان له اثره على المسيحية من قبل في ابتداع الرهبنة .

ولكن الفارابي لكى يؤكد للمسلم أن هذا الطريق يلائم الاسلام 4 فانه يضيف الى مانقله عن الأفلاطونية الحديثة : حديثا يروي عن الرسول محمد عليه الصلاة والسلام في وصف الجنة في قوله: « فيها مالا

⁽۱) كتاب غصوص الحكم: ص ١٤٣

عين رأت ، ولا أذن سمعت ، ولا خطر على قاب بشر » (١) . . وبذلك وبجعل عالم الأمر وهو فوق عالم الملائكة كما يرى وفوق عالم الخلق أو عالم الانسان : العالم الذي تسكنه النفوس المطمئنة في جنة الله فيه .

وهكذا: الزهد الى درجة احساس الانسان ، بتجرده عن البدن وعدم سيطرة أية غريزة فيه على ذاته ، مع ممارسة ذلك ممارسة مستمرة تنفيذا لعهد مع الله: هو في نظر الفارابي الطريق الموصل الى الجنة ، وهي المقر في عالم الأمر الذي ينتهي مع عالم الخلق بسدرة المنتهى ، ويروى في هذا الشأن حديث في المعراج: «لما بلغ رسول الله عسدرة المنتهى ، قال : انتهى اليها ما يعرج من الأرض ، وما ينزل من غسوق » (٢) . . .

* * *

عد شرح الفارابي:

جد النبسسوة:

١ ــ مفى النبوة يتحدث الفارابي :

(٢) كتاب التاج : ج ٤ ص ٢٥٥

⁽۱) كتاب الترغيب ج ٤ ص ٥٥٨

اولا . . عن النفس الانسانية . ، فيضعها موضع الصلة بين عالمين عالمين عالم الأمر . . وعالم الخلق . فهى بالروح تنتمى الى عالم الأمر ، بينما بالجسم ينتمى الانسان الى عالم الخلق فيقول للانسان :

« أنت مركب من جوهرين: أحدهما شكل ، مصور ، مكيف ، مقدر ، متحرك ، ساكن (ويقصد به الجسم أو البدن) .

والثانى مباين للأول فى هذه الصفات ، غير مشارك له فى حقيقة الذات : يناله العقل ، ويعرض عنه الوهم .

فقد جمعت (أيها الانسان) من عالم الخلق ، ومن عالم الأمر للأن روحك من أمر ربك ، وبدنك من خلق ربك » (١) ..

ويتحدث ثانيا بعد ذلك : عن نفس النبى ٠٠ فيذكر انها مزودة بخاصة تتميز بها عن النفس العادية ٠ اذ هى موهوبة بالتأثير على عالم الخلق الأكبر وهو عالم الانسان كله ٠ بينما نفس الانسان العادية يقتصر تأثيرها على ما لها من بدن فقط ٠

وبالخاصة التى تتميز بها نفس النبى يمكن لها كذلك أن تتلقى عن الملائكة في عالم الأمر ما تبلغه الى علمة الناس في عالم الخلق . فنفس النبى كما لها القدرة على التأثير في عالم الخلق ، لها القدرة أيضا على الستطلاع ما في اللوح المحفوظ في عالم الأمر عن طريق تبليغ الملائكة . وهو في ذلك يقول في عقب النص السابق :

⁽١) المجموع ص: ١٤٥.

« النبوة مختصة في روحها بقوة قدسسية ، تذعن لهسا غريزة عالم الخلق الأكبر كها تذعن لروحك غريزة عالم الخلق الأصسفر ، فتأتى بمعجزات خارجة عن الجبلة والعادات ، ولا تصدأ مرآتها ، ولا يهنعها شيء عن انتقاص ما في اللوح المحفوظ من الكتاب الذي لا يبطل .

وذوات الملائكة التي هي الرسل ، غتبلغ مما عند الله الى عامة الخلق » (١) ويضع عندئذ نفس النبي وضع النفس الكلية في نظام افلوطين المصرى المكون من :

- (1) العلة الأولى ، أو الخير المطلق .
 - · ب) العقــــل .
- (ج) النفس الكليسة ، وهي الواسطة بين عالمين : عالم الخير والنعقل . . وعالم الانسان أو عالم الحس والشاهد .

ووضع النفس الكلية عنده اذن حلقة الاتصال ، ولذا فهى تتجه الى ما فوقها ، كما تتجه الى ما تحتها ، وهى بذلك تتلقى من فوق ، كما تؤثر فى تحت ،

وكذلك نفس النبى تتلقى عن طريق الملائكة فى عالم ما فوقها ، وهو عالم الأمر ، ما ينطبع فيها كعقول من عالم الربوبية ، وتلقى به وتبلغه الى الناس فى عالم الخلق ، فتتأثر ، وتؤثر ،

وتأثيرها في عالم الخلق بجانب التبليغ ، قد يكون غير عدادي: « فتأتى بمعجزات خارجة عن الجبلة والعادات » .

* * *

⁽١) المصدر السابق: ص ١٤٥

* الودـــــى :

٢ ــ وعن « الموحى » وكيف يتم : يتحدث المارابي بقوله :

« الملائكة صور علمية • جواهرها علوم ابداعية قائمة بذاتها •

تلحظ الأمر الأعلى (وهو ما في عالم الربوبية) فينطبع في هوياتها ما تلحظ وهي مطلقة .

لكن الروح القدسية (وهي روح النبي) تخاطبها في اليقظة (أي تخاطب الملائكة) .

والروح البشرية (وهى الروح العادية للانسان) تعساشرها في النسوم » (۱) .

فالوحى نقل ما فى عالم الربوببة الى الرسول بين الناس ، عن طريق الملائكة ، والملائكة عقول ينقش فيها ما فى اللوح المحفوظ ، وما لدى الملائكة من علم ينطبع فى نفس النبى ، و نفس النبى بالنسبة لما لدى الملائكة من علم أشبه بمرآة تحكى هذا الذى نقل اليها وانطبع فيها ، وهى مجلوة دائما لاتصدا بحال ، ولكن مع هذا الانطباع فيها فهى يقظة ،

وهكذا الوحى يتكون من عدة مراحل:

المرحلة الأولى: أن علم الله ثابت في اللوح المحفوظ في عالم الربوبية.

⁽١) المصدر السابق: ص ١٤٦

المرحلة الثانية: أن ينتقل علم الله في اللوح المحفوظ الى الملائكة ، مان تلحظه الملائكة فينطبع في هوياتها ما تلحظ ، فهي عقول أو صور علمية وجواهرها علوم ابداعية ، والعلوم الابداعية هي ما في اللوح المحفوظ لصاحب الابداع ، وهو الله ،

المرحلة الثالثة: أن ينتقل علم الملائكة الى الرسول في حال يقظنه ، فينتقش في نفسه . ونفسه عندئذ أشبه بمرآة لاتصسدا : تعكس ما يعرض عليها في دقة . ونفس الرسول خاصة هي التي تتلقى في حال اليقظة بالملائكة . أما النفس العادية فتعاشرها في النوم .

المرحلة الرابعة: ان يبلغ الرسول علم الله الذي وصله الى « عامة الخلق » .

فقد استعار الفارابى فى هذا الشرح: «ثالوث الأغلاطونية المحديثة » وهو: العلة الأولى .. والعقل .. والنفس الكلية . وجعلها ثلاثة عوالم: عالم الربوبية .. وعالم الملائكة .. وعالم الخلق تتراسه منفس الرسول .

كما استعار من أرسطو: العقول ، واستعار وضعها في ترتيب الوجود وهو الوضع الثاني بعد « الأول » أو واجب الوجود بذاته ، وجعل الملائكة في الاسلام هي هذه العقول ، تكون عالما خاصا بها ، وهو عالم الملائكة .

وبجانب ما اخذه من الأفلاطونية الحديثة ، وهو النفس الكلية ، جعل نفس الرسول والنبى مساوقة لها ، بينما النفوس الجزئية عداها تساوق النفوس البشرية ، في عالم الخلق ،

ويزيد في شرح اتصال الملك بالرسول ، عند الوحى اليه بما يقربه من الوارد في بعض الأحاديث الشريفة في الاسلام ، فيقول :

« للملائكة ذوات حقيقية ·

ولها ذوات بحسب القياس الى الناس .

فأبا ذواتها الحقيقية فأمرية (أي تنتسب الى عاام الأمر) .

وانما يلاتيها من القوى البشرية: الروح الانسانية القدسية (وهي روح النبي)

فاذا تخاطبتا : انجــذب الحس الباطن الظاهر (في الروح: القدسية) الى « غوق » (وهو عالم الأمر) غيتمثل لها من الملك صورة بحسب ما تحتملها غترى ملكا على غير صورته ، وتسمع كلامه بعدما هو وحى .

والوحى لوح من مراد الملك الروح الانسانية بلا واسطة ، وذلك هو الكلام الحقيقى .

هاذا عجز المخاطب عن مس المخاطب بباطنه مس الخاتم الشمع تجعله مثل نفسه ، اتخذ فيما بين الباطنين سفيرا من الظاهرين فتكلم بالصوت ، أو كتب أو أشار .

واذا كان المخاطب روحا لاحجاب بينه وبين الروح ، اطلع عليه اطلاع الشمس على الماء الصاغى فانتقش منه ، لكن التنقش في الروح من شائه أن يسبح الى الحس الباطن اذا كان قويا ، فينطبع في القوة

المذكورة فيشاهد ، فيكون الموحى النه يتصل بالملك بباطنه ، ويتلقى وحيم الكلى بباطنه ، ثم يتمثل للملك صورة محسوسة ، ولكلامه أصوات مسموعة فيكون الملك والوحى يتأدى كل منهما الى قواه المدركة من وجهين ، ويعرض للقوى الحسية شبه الدهش وللموحى اليه شبه الغشى ، ثم يرى الموحى اليه ويشاهد » (۱) ...

ويعتقد الفارابى أنه بذلك يشرح وحى الملك الى الرسول بعلم الله شرحا فلسفيا أو منطقيا ، ولكنه شرح قائم على افتراض : أن الملائكة عقول ، وعلى أنها مع ذلك تستطيع التشكيل في صور عديدة ، وأن اللقاء بينها وبين الرسول لقاء روحى أو باطنى ،

بينها أن الدخول في أن الملائكة عقول يحد من تشكلها ، أو يحول وونه فالعقل ليست له وظيفة في الفلسفة سوى الادراك ، اللهم الا أذا قصد الفارابي بالعقل: الموجود اللامادي ، ولكن عندئذ لا يتشكل في صور مادية يراها الموحى اليه ،

وبعض ما ورد في كتب السيرة من أن رسول الله سمع — وهو خارج من غار حراء — صوتا من السماء يقول: يا محمد! أنت رسول الله وأنا جبريل قال: فرضعت رأسى الى السماء أنظر ، فأذا جبريل في صورة رجل صاف قدميه في أفق السماء يقول: يا محمد! أنت رسول الله وأنا جبريل . قال: فوقفت أنظر اليه فما أتقدم وما أتأخر ، وجعلت أصرف وجهى عنه في آفاق السماء . قال: فلا أنظر في ناحية الارأيته كذلك .

⁽۱) مصوص الحكم: ص ١٦٢ ٠

الفارابى على أن يأخذ في جانب الملائكة: القدرة على التشكل في صور الفارابى على أن يأخذ في جانب الملائكة: القدرة على التشكل في صور مادية عديدة . فاذا التزم كذلك أن يأخذ مما ورد في الأرسطية من فكرة العقول بعد واجب الوجود بذاته ، مساوقة لها : فانه لا شك سيواجه على الأقل لبسا ، أن لم يكن تناقضا فيما يوفق بين أطرافه .

* * *

عيد القضاء والقدر:

٣ — وعن القضاء والقدر: يذكر الفارابى الفرق بينهما أولا ، فيرى ان القضاء هو مضمون امر الله كله ، ، وأن القدر هو تنزيله في تدرج ، وحصوله في الوجود تباعا ثم يوضح كيفية ذلك ، ويضطر الى قبول اعتبار مسميات ما ورد في الدين من أسماء مثل: القلم ، ، واللوح ، ، والكتابة: عقولا ، لانها تتبع عالم الأمر الذي هو فوق عالم الخلق ويقول:

« لاتظن أن القلم آلة جمادية ،

واللوح بسط مسطح 6

والكتابة نقش مرقوم ،

بل القلم ملك روحانى ٠٠ واللوح ملك روحانى ٠٠ والكتابة تصوير الحقائق .

فالقلم يتلقى ما فى الأمر من المعانى ٠٠ ويستودعه اللوح بالكتابة الروحانية فينبعث القضاء من القام ٠٠ والتقدير من اللوح .

⁽۱) السيرة النبوية لابن هشام . اخراج الاستاذ مصطفى السقا . ا الطبعة الثانية ص ۲۳۷

اما القضاء فيشتمل على امره الواحد ٠٠ والتقدير يشتمل على مضمون التنزيل بقدر معلوم ٠٠ ومنها يسبح الى الملائكة التى في السموات ٠٠ ثم يفيض الى الملائكة التى في الأرضين ١٠ ثم يحصل المقدر في الوجود » (١) ٠

ولا شك أن شرح الفارابى هذا للقضاء والقدر على النحو الذى يذكره: لا يساعد اطلاقا على فهم الدين ، فالدين للعامة والخاصة على السواء ولكن الدين هذا بشرح الفارابى يكاد يكون وقفا على فهم بعض الخاصة الذين يستعينون فى فهم ما يذكره هذا بدراسة دقيقة للعناصر الفلسفية التى تجمعت فى اطار واحد وأقبل عليها الفارابى يختار منها ما يريد ، كما يستعينون بموقف سليم مما ورد فى الدين من اسسماء ومسسميات لموجودات عليا ، وهو موقف التوقف عن تنصيل ما لا يستطيع الانسان تفصيله بحكم محدوديته بالمحسوس الذى يدركه بحواسه ،

* * *

السسراي:

والفارابى فى شرحه لما يشرحه من قضايا دينية هنا: كالوحى ، والنبوة ، والقضاء والقدر: لايبغى الاساءة الى الدين ، وانما يحاول أن يؤيدها بالفلسفة ، كما يدعى دائما من المونقين بين الفلسفة والدين : في اليهودية ، والمسيحية ، والاسلام ، ولكن الايمان وحده هو السبيل الى الدعوة والى قبول مثل هذه القضايا ، وهو الطريق الأسلم في تجنب الحيرة والمتاهات التى يقع فيها تصور الانسان وتخيلاته اذا ماتناولها بالعمل العقلى ،

⁽١) غصوص الحكم: ص ١٦٤

ان اقبال الفارابی علی الفلسسفة التی وجدت فی بفدد ، بعد الطاکیة ، کان اقبالا مندنعا فیه بحسن الظن « بالحکمة » . . جعله یتصور : ان من الخیر والبرکة للاسلام أن یلائم بینه وبین مبادئها أو افکارها الرئیسیة . ولکن فی الوقت ذاته لم یستطع أن یقیم هده الفلسفة تقیما موضوعیا قبل أن بحاول الملاءمة والتوفیق بینها وبین الاسلام ، أو قبل أن یحاول شرح بعض قضایا الاسلام الغیبیة شرحا فلسفیا . اذ لو قیم هذه انفلسفة من الوجهة الموضوعیة لانکشف له : انها « رثنیة » فی صورة عقلیة غلنت بها ، وکتابنا : الجانب الالهی من التفکیر الاسلامی (۱) . ، یوضح القیمة الموضوعیة للمدارس الفلسفیة التی نشات فی اثینا ، ومرت بروما ، واستقرت فی الاسکندریة بعض قرون ثم انتقات الی سوربا ، فبغداد ، کما یوضح اثر العمل الفلسفی قرون ثم انتقات علی الاسلام فی تعقید عقیدته واحاطتها بمناقشات بعد عن روح القدین والعمل بالاسلام کمنهج لحیاة الانسان .

واكنى يتف القارىء على صدورة من مناتشدات الفارابى الغيبية نعرض لمفررم ررد في القرآن ، وارتبطت به عدة تصورات سابقة على الاسدان، اغرها ينتمى الى الكهانة أو الى الخرافة ، وهو مفهوم : « الجن » ، ، وهى مناتشات أو توضيحات تزيده غموضا .

شقد جاء في كتابه: " المسائل الفلسفية والأجوبة عنها » (٢) . . أنه سنّل : يما رآه بعض العوام في معنى : « الجن » . . وسساله عن

⁽۱) الطابعة الخامسة: بيروت ١٣٩١ هـ - ١٩٧٢ م دار الفكر . (٢) صفحة: ٩٠٠ م

ماهيته . . فقال : « الجن » : حى . . غير ناطق . . غير مائت . . وذلك على ما توجبه القسمة . . (العقلية) التى يتبين منها حد الانسان ، المعروف عند الناس . اعنى : الحى الناطق المائت ، وذلك أن الحى:

- ا -- « منه ناطق ٠٠ غير مائت ٠٠ وهو الملك ٠
- ٢ -- ومنه غير ناطق ٠٠ مائت ٠٠ وهو البهائم ٠
- ٣ ومنه غير ناطق ٠٠ غير مائت ٠٠ وهو الجن ٠

والذي هو غير ناطق: كيف يسهع ؟ ٠٠٠ وكيف يتول ؟ .

فقال الفارابى: ليس بمناقض (!) وذلك أن السمع ، والقول ، والقول ، والقول ، غير يمكن أن يرجد للحى من حيث هو حى ، لأن القول ، والتلفظ : غير ظلتمييز الذى هو النطق ، وترى كثيرا من البهائم لا قول لها وهى حية ، وصوت الانسان مع هذه المقاطع هو له طبيعى من حيث هو حى بهذا النوع ، كما أن صوت كل نوع من أنواع الحى لايشبه صوت غيره من المنواع ، كذلك هذا الصوت بهذه المقاطع ، الذى للانسان مخالف لاصوات غيره من أنواع الحيوان .

⁽۱) الجن: ۱۰

واما قولنا : غير مائت (اى لا يجوز عليه الموت) فالقرآن يدل. بذلك قوله تعالى : ((قال رب فأنظرنى الى يوم يبعثون ، قال فانك، من المنظرين)) (۱) ،

فالفارابى يشرح « الجن » بناء عن مقابلته الجن : للانسان . . والملك والحيوان . . وطالما الانسان : ناطق ، مائت (أى يجوز عليه الموت) . . والملك ناطق ، غير مائت (أى لا يجوز عليه الموت) . . والحيوان : غير ناطق ، مائت فالجن « المقابل لهذه الثلاثة طبعا : غير ناطق ، وغير مائت (أى لا يجوز عليه الموت) .

فالجن يخالف الملك بأنه غير ناطق ، ويشترك معه فى أنه لا يجوز عليه الموت فهل هذا هو واقع أمره ؟ أم أنه فقط منطوق القسمة العقلية بين الأنواع الأربعة من الموجودات التى جعلها متقابلة .

ان الفارابى غلب عليه « تغليب » القسمة العقلية المجردة ، على الواقع أو على اتجاه القرآن في تحديد المفاهيم الأربعة التي جامت فيه ، وهي : الانس ، والملك ، والجن ، والشيطان ، ولم تكن البهائم من بين هذه المفاهيم .

⁽۱) الحجر: ۳۷ ، ۳۷

واذا اطنق الانس على المعهود ، غالجن يطلق على المسخنى او غير المعهود ، وما ورد في قول الله تعالى : ((قل أوهى المي انه استمع نفر من الجن فقالوا انا عسمه قرآنا عجبا ، يهدى الى الرشد فآمنا به ، ولن نشرك بربنا أحدا)) (١) ، ، يشير الى ماجاء في سورة الأحقاف في قول الله تعالى :

(واذ صرفنا اليك نفرا من الجن يستمعون القرآن ، فاما حضروه قالوا الصدوا ، فاما عضروه قالوا الصدوا ، فاما قضى الأمر ولوا الى دومهم منذرين . . .

قالوا ۱۰۰ یا قومنا انا سمعنا کتابا آنزل من بعد موسی مصدقا لما بین. یدیه یهدی الی آلحق ، والی طریق مستقیم ۱۰ یاقومنا آجیبوا داعی. آلته و آمنوا به)) (۲) ۰۰

وما جاء في هذه الآيات الثلاث يتعلق ببعض المشركين الذين قدموا من يثرب الى مكة في موسم الحج ، ويجاورون اليهود هناك وسمعوا عن دعوة الرسول بمكة فذهبوا اليه واستمعوا الى القرآن وآمنوا به ، ثم عادوا الى يثرب مؤمنين غير مشركين يدعون الى الاسلام ، وهؤلاء كاكنوا نواة « الأنصار » في يثرب هاجر اليهم مناصرين لدينه ومبايعين له على المحافظة على حياته بينهم ، وسماهم القرآن في قوله « نفرا هن الجن) ، . يقصد أنهم غير معهودين اليه عليه السلام اذ لم يكونوا مقيمين في مكة ومترددين عليه ، كما كان يفعل المكيون .

فمفهوم « الجن » — وهو غبر المعهود — يطلق على الانس ، وعلى الملك على السواء ، وليستنت له حقيقة مستقلة عنهما .

⁽۱) الجن: ۱، ۲ ۲ (۲) الأحقاف: ۲۹ ـ ۲۱

والشيطان ، وهو ابليس ملك ، من الملائكة كما جاء في قوله قعيد المالي :

((ولقد خلقناكم (اى خلقنا الناس) ثم صورناكم ، ثم قلنا الملائكة استجدروا الآدم

فسجدوا الا ابليس لم يكن هن الساجدين ٠

قال (أى الله) ما منعك الا تسجد أذ أمرتك ؟ (وقد أمره لضمن الملائكة: اسجدوا لآدم) كا

قال (أى ابليس) أنا خبر منه خاقتنى من نار ، وخلقته من ظين » (۱) ٠٠٠

فابليس ملك ، ولا تتغير طبيعته بسبب العصيان ، كما لا يتغير الانسان في طبيعته بسبب الكفر وعدم الايمان بالله ،

والشياطين _ بالجمع _ هم الأشرار من الناس ، وهم أولاد أبليس بالولاء ، وليس بالنسب ، فأبليس كملك لاينسل ، ولايموت ، وتكثر الشياطين بالفواية والخضوع للشهوة والهوى ، وليس بالولادة والنسل.

فلم يكن شرح الفارابى « للجن » : متلائما مع القرآن ، ولاموضحا لحقيقة غيبية توضيحا مقنعا ، بل كان اضافة الى تعقيد وتلبيس سبقته به الخرافات والكهانة قبل الاسلام من أن الجن عفريت يأتى بخارق

⁽۱) الأعراف: ۱۱ ، ۲۱

الأعمال ويزود الكهان بعلم الغيب بصعوده الى السماء الدنيا وتصنته الحديث الملائكة: ((وانا كنا نقعد مقاعد للسمع)) (١) ٠٠

* * *

ان الدراسة الموضوعية هي دائما الأسلوب الذي يكشف عن الحق والباطل في ذاته و الامالة بأي موضوع الى موضوع آخر في البحث أن لم يوقع الباحث في أخطاء ، غيتركه على الاقل في لبس وابهام والتوغيق بين الفلسفة والدين صورة من هذه الامالة التي توصل الى اللبس والابهام ، على الأقل .

٠٠٠ والله المستعان ٠٠ وهو المرفق للصواب

* * *

⁽١) الجن : ٩

محتويات الكتاب

الصيفحة										
٣										مقدمــــة
٦										السلوب الفارابي في
Y										في مشكلة الوجو
19	•	•	•	•	•	٠	•	•	ود الله .	في الدليال على وج
7 .									•	في خلق الله للعـالم
.1 . 1.	•	•	•	•	•	•	•	•	في الحياة	في مهمة الانسسان
۲۱	•	•	•	•	•	•	•	•	, , ;	شرح الفارابي للنبسي
37.	•	•	•	٠	•	•	•	•	• •	للوحسسى
47 °	•	•	•	٠	•	•	•	•	• •	للقضىاء والقسدر
44	•	•	•	*	•	•	•	•	• •	الـــرأي
'.W' ^						•	•	٠		محتء بات الكتاب

	-		الايداع	رقم
5VV —				الترقيم الد